法苑珠林卷第五十二　誠

西明寺沙門釋道世撰

眷屬篇第五十六

校量篇第五十七

眷屬篇此有四部

述意部　哀戀部

改易部　離著部

述意部第一

夫竊尋眷屬萍移新故輪轉去留難
卜聚會暫時良由善惡緣別昇沈殊
趣善如難陀棄榮欲而從道羅云捨
王位而斷結如旃檀林旃檀圍遶
而度調御之美於茲可見惡如調達
破僧闍王害父常懷毒意常結冤讎
既同棘刺之林亦類蚖蛇之種善惡路
分禍福可觀也

哀戀部第二

如須摩提長者經云佛在世時舍衛
城有大長者子名須摩提是人命終
父母宗親及諸知識一時號哭哀悼
躃踊稱怨大喚悶絕于地或有喚父
母兄弟者或有呼夫主大家者如是

種種號咷啼哭又有把土而自坌者
又有持刀斷其髮者譬如有人金箭
入心苦惱無量或有以衣自覆而悲
泣者譬如大風鼓扇林樹枝柯相振
又如失水之魚宛轉在地又如斬截
大樹崩倒狼藉以如是楚毒而加其
身尒時世尊知而故問阿難彼諸大
衆何故哀號悲泣如是阿難具以白
佛唯願世尊為度一切可往至彼諸
佛世尊不以無請而有不說我今為
彼諸人勸請於佛世尊以大慈悲願
往至彼
尒時如來受阿難請即往其家是時
彼諸人等遙見世尊各各以手拭面
肅來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀
鯁塞不能發言正欲長歎以敬佛故
不敢出息噎氣而住尒時佛告長者
父母等汝等何故悲泣懊惱著此幻
法是諸人等同時發言而白佛言世
尊是城中唯有此人聰明智慧端正
殊妙年既盛壯於諸人中為無有上又
復多饒財寶倉庫盈溢車馬衣服奴
婢使人如是悉備無所乏短一旦命終

是故我等悲泣戀慕不能自勝善哉
世尊願爲我等方便說法得離諸惱
從今已後更不復受如是諸苦
爾時世尊告長者父母宗親知識及
諸大衆汝等曾見有生不老病死不
諸人白佛言未曾見也佛復告諸大
衆汝等欲離生老病死憂悲苦惱
者莫復念是恩愛之縛標心正見歸
命三寶所以者何於諸世間無過佛
者能導盲冥愚癡之衆佛所說法
即是良藥爾時世尊即說偈言

十方世界中　生者無不死　生死往來道
唯法能除滅　無有十方刹　命終能覺者
唯佛能除斷　是故歸命佛　若人作不善
好行十惡者　心常懷憍慢　不敬於三寶
不能淨持戒　懈怠不精進　如是諸人等
皆名之爲死　無常計有常　不淨計有淨
實苦而言樂　無我計有我　衆生生死中
深著於倒見　千萬億劫中　不知生死本
若有人能解　是實大法者　能知此非常
最爲大苦本　若人見垢濁　斷除三毒本
必能得成就　無上之大法

爾時長者諸眷屬等聞佛所說悲苦

[illegible]弍[illegible]

皆自並獲道果[illegible]
又法句喻經云昔有婆羅門少年出
家學至六十不能得道婆羅門法六
十不得道然後歸家娶婦為居家
生得一男端正可愛至年七歲書學
聰慧才辯出有逾人之操卒得重
病一宿命終梵志博惜不能自勝伏
其尸上氣絕復蘇親族諫喻奪尸殯
斂埋著城外梵志自念我今啼哭計
無所益不如往至閻羅王所乞索
兒命於是梵志沐浴齋戒持華香
發舍而去所在問人閻羅王所治處
為在何許展轉前行數千里至深
山中見諸得道梵志復問如前諸梵
志問曰卿問閻羅王所治處欲求何
等答曰我有一子辯慧過人近日卒
亡悲窮懊惱不能自解欲至王所求
乞兒命還將歸家養以備老諸梵志
等愍其愚癡即告之曰閻羅王所治
之處非是生人所可得到也當示卿
方宜從此西行四百餘里有大川其
中有城此是諸天神案行世間停宿
之城閻羅王常以四月四日案行必

過此城卿持齋戒往必見之梵志歡
喜奉教而去到其川中見好城郭宮
殿屋舍如忉利天梵志詣門燒香翹
脚祝願求見閻羅王王勑守門人引
見之梵志啓言晚生一男欲以備老
養育七歲近日命終唯願大王垂恩
布施還我兒命閻羅王言所求大善
卿兒今在東園中戲自往將去梵志
即往見兒與諸小兒共戲即前抱之
向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘
汝寧不念父母辛苦以不小兒驚喚
逆呵之曰癡騃老翁不達道理寄住
須臾名人爲子勿妄多言不如早去
今我此間自有父母邂逅之間唐自
手抱梵志悵然涕泣而去即自念言
我聞瞿曇沙門知人鬼神變化之道
當往問之於是梵志即還佛所時佛
在舍衛祇桓爲大衆說法梵志見佛
稽首作禮具以本末向佛陳之實是我
見不肯見名反謂語我爲癡騃老翁
寄住須臾認我爲子永無父子之情
何緣乃尒佛告梵志汝實愚癡人死
神去便更受形父母妻子因緣合居

譬如寄客起則離散愚迷纏著計為
已有憂悲苦惱不識本根沉溺生死
未曾休息唯有慧者不貪恩愛覺
苦捨習勤修經戒滅除識想生死得
盡梵志聞已豁然意解即於座上得
羅漢道
又大法炬經云佛言一切衆生皆悉隨
其形類而置名字如鳥雀等而彼餓
鬼衆生之中無有決定差別名字勿
謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼
也如一事上有種種名如一人上有種
種名如一天乃至餓鬼畜生有種種
名亦復如是亦有多餓鬼全無名字
於一彈指須轉變身體作種種形云
何可得呼其名也彼中惡業因緣未
盡故於一念中種種變身
改易部第三
如法句喩經云昔佛在舍衛國為天
人說法時城中有婆羅門長者財富
無數為人慳貪不好布施食常閉門
不喜人客若有其食時輒勅門士堅
閉門戶勿令有人妄入門裏乞丐求
索爾時長者欲思美食便勅其妻令

作飯食殺殺肥雜薑椒和調羹之令
熟飯食飣餖即時已辦勑外閉門莫
妻二人坐一小兒著衆中央便共飲
食父母取雞肉著兒口中如是數數
初不有慶佛知此長者宿福應度化
作沙門伺其坐食現出坐前便祝願
云但言多少布施可得大福長者輿
頭見化沙門即罵之言沒爲道人而
無羞恥室家坐食何爲唐突沙門答
曰卿自愚癡不知羞恥今我乞士何
故慚羞長者問曰吾及室家自共娛
樂何故慚羞沙門答曰卿殺父妻母
供養怨家不知慚恥反謂乞士何不
慚羞於是世尊即說偈言
所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人當汲汲　雖獄有鉤鍱　慧人不謂牢
愚見妻子飾　深著愛甚牢　慧說愛爲獄
深固難得出　是故當斷棄　不親欲能安
長者聞偈驚而問之道人何故說此
答曰案上雞者是卿先世時父以慳
貪故常生雞中爲卿所食此小兒者
往作羅刹卿作賈客大人乘船入海
舟輒失流墮羅刹國中爲羅刹所食

如是五百世壽盡來生爲卿作子以卿 [illegible]
餘罪未畢故來欲相害耳今是婁者
是卿先世時母以恩愛深固今還與
卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養
怨以母爲妻五道生死輪轉無際周旋
五道誰能知者唯有道人見此瞎彼
愚者不知豈不慚恥於是長者惕然
毛豎如畏捕狀佛現威神令識宿命
長者見佛即識宿命尋則懺悔謝
過便受五戒佛爲說法得須陀洹道
又雜寶藏經云佛時游行到居何羅
國便於中路一樹下坐有一老母名
迦旦遮羅繫屬於人井上汲水佛語
阿難往索水來阿難承佛勅即往索
水介時老母聞佛索水自擔罐往既
到佛所放罐著地直往抱佛阿難欲
遮佛言莫遮此老母者五百身中曾
爲我母愛心未盡是以抱我若當遮
者沸血從面門出而即命終既得抱
佛嗚其手足在一面立佛語阿難往
喚其主其主來至頭面禮佛却住一
面佛語主言放此老母使得出家若
出家者當得羅漢主便即放迦葉佛

時出家學道故得羅漢尒時爲徒衆誠
主罵諸聖尼爲婢今屬於他五百身
中常爲我母遮我布施常生貧賤
又賢愚經云舍衛國中有豪富長者
唯無子息每禱祀神祇求索一子精
誠款篤婦便懷妊日月滿足生一男
兒其兒端正世所希有父母宗親共
相合集詣大江邊飲食自娛臨河不
固失兒墮水尋時摶撮竟不能得父
母憐念絶氣復蘇其兒功德竟復不
死至河水中隨水沈浮時有一魚吞
此小兒雖在魚腹猶復不死時有小
村而在下流有一富家亦無子姓種
種求索困不能得而彼富家常令一
奴捕魚販賣其奴捕得吞小兒魚割
腹看之得一小兒面貌端正得已歡
喜我家由來禱祠求索精誠報應故
天與我即便摩拭乳哺養之時彼上
村父母追索此是我兒於彼河失今
汝得之願以見還時彼長者而荅之
曰我家由來禱祠求子今神報應賜
我一兒君之亾兒竟何所在紛紜不
了詣王求斷於是二家各引道理王

聞其說歡知所如即為二家共娉並
兒至兒長大各為娶婦安置家業
二處異居此婦生子即屬此家彼婦
生兒即屬彼家時二長者各隨王教
其兒長大俱為娶婦供給所須無有
乏短其兒白二父母請求出家父母
心愛不能違逆即便聽許即往佛所
求索入道佛即聽之讚言善來頭鬚
自墮即成沙門字曰重姓佛為說法
得盡諸苦即於座上成阿羅漢阿難
白佛不審世尊此重姓比丘本造何
行種何善根而今生世恒求魚吞而
故不死佛告阿難汝且聽之吾當為
說過去久遠有佛世尊號毗婆尸集
諸大衆為說妙法時有長者來至會
中聞受三歸受不殺戒復以一錢布
施彼佛由是之故世世受福無有乏
短佛告阿難尒時長者今重姓比丘
是也由施一錢九十一劫常富錢財
至於今世二家供給受不殺戒故值
水魚吞不死受三自歸故今值我世
得阿羅漢道又佛說長者子懊惱三
處經云尒時舍衛城有大富長者財

法苑珠林卷第五十二 第十一張 戒 [illegible]

寶無數家無親子恐終後没官夫婦
禱祠歸命三寶精勤不懈便得懷軀
婦人黠者有五事應知一知夫婿意
二知夫婿念不念三知所因懷軀四
別知男女五別知善惡是婦報長者
我已懷軀長者歡喜月滿生男加五
乳母供養抱持長大索得好婦其兒
夫婦行園園中有樹名曰無憂華色
鮮白絜弱緋色婦語夫言欲得此華
夫便上樹為取此華樹枝細劣即時
摧折兒便墮死父母聞之奔趣抱頭
摩挲占視永絕不蘇父母悲哀五內
摧傷衆客見之亦代哀痛佛與阿難
因入城見憋獨一子而墮樹死佛告
長者人生有死物成有敗對至命盡
不可避藏捐去憂念勿復憂感佛語
長者此兒本從忉利天上壽盡來生
卿家卿家壽盡便生龍中金翅鳥王
即取噉之三處父母一時共啼哭為
是誰子佛即說偈言

天上諸天子　為是卿子乎　為在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非為卿子　復非諸龍子　生死諸因緣

無常譬如幻一切不久立 譬若如過客
佛語長者死不可離去不可追長者
白佛此兒福命罪福云何佛言此兒
前世好喜布施尊敬於人緣此福德
生豪富家喜獵傷害今身命短罪福
隨人如影隨形長者踊躍逮得法忍

離著部第四

如十住毗婆沙論云於此家中多有兄
弟妻子眷屬車馬等物增長貪著無
有猒足家是難滿如海吞流家是無
足如火焚薪家是無息覺觀相續家
是苦性如怨詐親家是障礙能妨聖
道家是鬪亂共相違諍家是多瞋呵
責好醜家是無常雖久失壞家是衆
苦馳求守護家是疑處猶如怨賊家
是顛倒貪著假名家是依人種種妄
飾家是變異貪必離散家是假借無
有實事家如眠夢富貴則失家如朝
露須臾變滅家如蜜滴其味甚少家
如棘叢欲刺傷人家如鐵蟲覺觀常
唼如是等患不可具述是故在家菩
薩當如是觀知其家過在家妻子眷
屬奴婢財物等不能作救作歸非我

善友是故宜當急捨離之又無始已
來一切衆生於六道中互為父子親
踈何定故偈云
無明蔽慧眼 數數生死中 往來多所作
更互為父子 貪著世間樂 不知有勝事
怨數為知識 知識數為怨 是故我方便
莫生憎愛心 若起憎愛心 不能通達法
又大菩薩藏經云舍利子若有衆生
味著男女妻妾諸女色欲當知即是
味著礫石之雹即是味著利刀之刃則
是味著大熱鐵丸即是味著坐熱鐵
牀即是味著熱鐵几隆舍利子若有
味著華鬘香塗即是味著熱鐵華
鬘亦是味著屎尿塗身舍利子若有
攝受居處舍宅當知攝受大熱鐵甕
若有攝受奴婢作使當知攝受地獄
惡卒若有攝受象馬駝驢牛羊雞豕
當知攝受地獄之中黑駮猪狗又是攝
百踰繕那禁衞之卒取要言之若有
攝受妻妾男女諸女色欲當知即是
攝受一切衆苦憂愁悲惱之聚舍利
子寧當依附千踰繕那量大熱鐵牀極
熱徧熱猛熖洞然於彼父母所爲妻妾

諸女色欲乃至不以染愛之心遠觀
其相何況親附抱持之者何以故舍
利子當知婦人是衆苦本是障礙
本是殺害本是繫縛本是憂愁本
是怨對本是生盲本當知婦人滅聖
慧眼當知婦人如熱鐵華散布於地
足蹈其上當知婦人於諸邪性流布
增長舍利子何因緣故名為婦人所
言婦者名加重擔何以故能使衆生
受重擔故能使衆生持於重擔有所
行故能使衆生荷於重擔徧周行故
能令衆生於此重擔心疲苦故能令
衆生為於重擔所逼迫故能令衆生
為於重擔所傷害故舍利子復以何
緣名之為婦所言婦者是諸衆生所
輸委處是貪愛奴所流受處是順婦
者所輸稅處是婦媚者所迷惑處是
婦勝者所歸投處是屈婦者所驅使
處婦自在者所放逸處為婦奴者所
疲苦處隨婦轉者所欣仰處舍利子
以如是等諸因緣故名是諸處以之
為婦
又雜阿含經云尒時世尊告諸比丘

有三種子何等爲三有隨生子有勝
生子有下生子何等爲隨生子謂子
父母不殺不盜不婬不妄語不飲酒
子亦隨學不殺等是名隨生子何等
爲勝生子若父母不受不殺等子能
受不殺等是名勝生子何下生子若
子父母不受不殺等子亦不能受不
殺等是名下生子又五無返復經云
聞如是一時佛在舍衛國與千二百
五十比丘俱時有一梵志從羅閱祇
國來欲得學問便到舍衛國見父子
二人耕田毒蛇螫殺其子其父猶耕
如故不看其子亦不啼哭梵志問曰
此是誰兒耕者答言是我之子曰是
卿之子何不啼哭耕者答曰人生有
死夫盛有衰善者有報惡者有對
愁憂啼哭無益死者卿今入城我家
某處願過語之吾子已死持一人食
來梵志自念此是何人而無返復見
死在地情不愁憂反更索食此人不
慈無復此比梵志入城詣耕者家見
死兒母即便語之卿兒已死其夫寄
信持一人食來梵志曰何以不念子

耶兒母即爲梵志說譬喻言兒未訖
生我亦不呼兒今自去非我能留譬
如行客因過主人客今自去何能得留
我之母子亦復如是去來進止非我
之力隨其本行不能救護
復語其婦卿弟已死何不啼哭婦復
說譬喻向梵志言譬如巧師入山斫木
縛作大栰安置水中卒逢大風吹破
栰散隨水流去前後分張不相顧望
我弟亦尒因緣和合共一家生隨命
長短死生無常合會有離我弟命盡
各自所隨不能救護
復語其婦卿夫已死何不啼哭婦說
喻向梵志言譬如飛鳥暮宿高樹同
止共宿伺明早起各自飛去行求飲
食有緣即合無緣即離我等夫婦亦
復如是無常對至隨其本行不能救
護
復語其奴大家已死何不啼哭奴復
說譬喻言我之大家因緣和合我如
犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊
不能救護大牛之命愁憂啼哭無所
補益梵志聞已心感自責不識東西

我聞此國孝順奉事恭敬三寶故從
遠來欲得學問既來到此了無所益
更問行人佛在何許欲往問之行人
荅言近在祇桓精舍梵志即到佛所
稽首作禮却坐一面合掌低頭默無
所說佛知其意謂梵志曰何以低頭
愁憂不樂梵志曰所願不果違我本
心是故不樂佛語梵志有何所失愁憂
不樂梵志對曰我從羅閱祇國來欲
得學問既來到此見五無返復佛問
梵志何等五無返復梵志曰我見父
子二人耕田下種見死在地父亦不
愁居家大小都無愁悲是為大逆佛
言不然不如卿語此之五人最為返復
知身非常身非已有往古聖人不免
斯患何為凡夫大啼小哭無益死者
世俗之人無所識知生死流轉無有
休息梵志心開意解我聞佛說如病
得愈盲者得視如暗得明於是梵志
即得道迹一切死亡不足啼哭滅死
防生非愁憂法死者身歸於土生者
種持産業欲為亡者請佛及僧燒香
供養讀誦經書日日作禮復能布施

三寶最是爲要犯志稽首爲佛作禮
歡喜奉行
頌曰
眷屬多殺擾亂心神　親踈未可定
何得偏憎憐　乾城無片實　渴鹿諍餘塵
息心上空響　廢念泝源真
感應緣（略引七驗）
晉居士杜願　晉居士董青建
宋居士秦廓　宋居士卞悅之
唐沙門釋慧如　唐居士王會師
唐居士李信
晉杜願字永平梓潼涪城人也家巨
富有一男名天保願愛念年十歲泰
元三年暴病而死經數月日家所養豬
生五子一子最肥後官長新到願將
以作禮擬就殺之有一比丘忽至願前
謂曰此豬是君兒也如何百餘日中而
相忘乎言竟忽然不見四顧尋視見
在天西騰空而去香氣充布彌日乃
歇
晉董青建者不知何許人父字賢明
建元初爲越騎校尉建母宋氏孕建
時夢有人語云汝必生男體上當有

青誌可名為青律及生如言即名馬
有客止美言笑性理寛和家人未嘗
覩其慍色見者咸異之至年十四而
州迎主簿律元初皇儲鎮樊漢為水
曹參軍二年七月十六日寢疾自云必
不振濟至十八日臨盡起坐謂母曰
罪盡福至緣累永絶願母自割不須
憂念因七聲大哭聲盡而絶將殯喪
齋前其夜靈語云生死道乖勿安齋
前自當有道像道人來迎喪者明日
果有道人來名曇順即依靈語向曇
順說之曇順曰貧道住在南林寺造
丈八像垂成賢子乃有此感應寺西
有少空地可得安喪也遂葬寺邊三
日其母將親表十許人墓所致祭於墓
東見律如生云願母割哀還去律今
還在寺住母即止哭而還舉家菜食
長齋至閏月十一日賢明夢見律云
願父暫出東齋賢明便香湯自浴齋
戒出東齋至十四夜於眠中聞律喚
聲驚起見律在齋前如生時父問汝
往在何處律云從此來住在練神宮
滿百日當得生忉利天律不忍見父母

兄弟哭泣傷慟三七日禮諸佛菩薩
請四天王故得暫還願父母從今以後
勿復啼哭祭祠阿母已發願求見律律
不久當命終即共律同生一處父壽可
得七十三命終之後當三年受罪報勤
苦行道可得免脫問曰汝從夜中來那
得有光明律曰今與菩薩諸天共下
此其身光耳又問云汝天上識誰律
曰見王車騎張吳興外祖宋西河律
曰非但此一門中生從四十七年以
來至今亡死七生已得四道果先發
七願願生人間故歷生死從今永畢
得離七苦律臨盡時見七處生死所
以大哭者與七家分別也問云汝皆生
誰家律曰生江吏部羊廣州張吳興
王車騎蕭吳興梁給事董越騎等家
唯此間生十七年餘處正五三年耳自
今以後毒厲歲多宜勤修功德律見
世人死多墮三塗生天者少勤精進
可得免度發願生天亦得相見行脫
差異無相值期又問云汝母憂憶汝
垂死可令見汝不律曰不須相見益
懷前苦耳邪但依向言說之諸天

已去不容久住慘有悲色忽然不見
去後竹林左右猶有香氣家人亦並
聞餘香焉陳云所生七家江渠羊奇
張永王玄謨蕭惠明孫季文也賢
明遂以出家名法藏也
宋李廓字思度陳郡人也元徽中為
吴郡丞病經少日奄然如死但餘息
未盡棺櫬之具並備待畢而蘇三日
而能轉動視瞬自說云有使者稱教
喚廓隨去既至有大城池樓堞高整
階闥崇麗既命廓進主人南面階森
然威飾一毛自執刀者雖廓坐定還
涼畢設酒炙果粽菹餚等廓皆嘗進
種族飛味不異世中酒數巡行主人謂
廓曰身主簿不幸闕任有闕以君才
穎故欲相屈當能顧懷不廓意亦知
是幽途乃固辭凡薄非所克堪加少
窮孤兄弟零落公私二三乞蒙恩放
主人曰君當以幽顯異方故有辭耳
此間榮祿貴待身口服御乃當勝君
世中勤勤之懷甚貪共事想必降意
副所期也廓復固請曰男女贏條並
在齠齔僕一旦恭任養視無託父子

[illegible]

之痴理有可矜廓因洟淚稽顙主人
曰君辭讓乃令何容相逼頗言不獲
深為嘆恨就案上取一卷文書句點
之既而廓謝恩辭歸主人曰君不欲
定者先出乎乃遣人將廓行經歷寺
署甚眾未得一垣城門楯並黑圂圂
也將廓入中斜趣一隅有諸屋宇駢
塡衢接而甚隘弊次有一屋見其所
生母于氏在此屋中容服不佳甚異
平生見廓驚喜戶邊有一人身面焦
瘦兆類甚異呼廓語廓驚問其誰乎
氏謂廓曰此王夫人汝不識耶王夫人
曰吾在世時不信報應雖復無甚餘
罪正坐鞭撻婢僕過苦故受此罰比
來楚毒始無暫休今持少時寬隙耳
前喚汝婢來望以自代竟無所益徒
為憂累言畢湊泗王夫人即廓嫡
母也廓婢時亦在其側有須使人復
將廓去經涉街陌閭里整頓似是民
居未有一宅竹籬茅屋見父披裘著
巾獨案而坐廓入門父揚手遣廓曰
汝既豪罷可速歸去不須來也
廓跪辭而歸使人送廓至家而去廓

今太子洗馬是也
家居士下悦之濟陰人也作朝請居
在潮溝行年五十未有子息婦爲求
妾復積誠不孕將祈求繼嗣千徧轉
觀世音經其數垂竟妾便有娠遂生
一男元嘉十八年巳丑歲 出冥祥記
唐京城長壽寺沙門慧如少精勤苦
行師事信行信行亡後奉尊其遺
大業中因坐禪修定遂七日不動衆
皆歎異之以爲入三昧也既而慧如
開目淚泣交流僧衆怪問之答曰火
燒脚痛待視瘡畢乃說衆皆怪問慧
如曰被閻羅王請行道七日滿王問
須見先亡知識不如答欲見二人王
即遣喚一人唯見龜來齧慧如足目
中淚出而去更一人者云罪重不可
喚令就見之使者引慧如至獄門門
閉甚固使呼守者有人應聲使者語
慧如師急避道莫當門立如始避而
門開大火從門流出如鍛星迸著如
脚被之舉目視門門已閉說竟不得
相見王施絹三十疋固辭不許云已
遣送後房衆僧爭往房視之則絹在

狀矣其腳燒[illegible]癱大如錢百餘日[illegible]乃愈
至武德初年李昌於寺即今化度寺
是（右一驗出冥報記之）
唐京都西市北店有王會師者其母
先終服制已畢至顯慶二年內其家
乃產一青黃母狗會師妻為其盜食
乃以杖擊之數下狗遂作人語曰我是
汝姑新婦杖我大錯我為嚴酷家人
過甚遂得此報今既被打羞向汝家
園即走出會師聞而湊泣抱以歸家
而復還去凡經四五會師見其意正
乃屈請市北大街中正是已店北大牆
後作小舍安置每日送食市人及行
客就觀者極眾投餅與者不可勝數
此犬常不離此舍過齋時即不肯食
經一二歲莫知所之
唐居士李信者并州文水縣之大平
里人也身為隆政府衛士至顯慶年
冬隨例往朔州赴番乘赤草馬一匹
并將草駒是時歲晚凝陰風雪嚴厚
行十數里馬遂不進信以番期逼促
撾之數十下馬遂作人語謂信曰我
是汝母為生平避汝父將石餘米乞女

故獲此報此駒即是汝妹也以力借
向了汝復何苦敦事逼如是信聞之驚
愕流涕不能自勝乃拜謝之躬撫
摩謂曰若是信孃當自行歸家馬遂
前行信負鞍韉隨之至家信兄弟等
見之悲哀相對別為廠櫪養飼有同
事母屈僧營齋合門莫不精進鄉閭
道俗咸歎異之時工部侍郎溫無隱
岐州司法張金傳俱為丁艱在家聞
而奇之故就信家顧訪見馬猶在問
其由委並如所傳 右二驗出冥報拾遺

校量篇第五十七 此有七部

述意部 施田部 千地部
福業部 罪業部 雜行部
方土部

述意部第一

蓋聞睿知一揆圖度萬端業行黑白
受報昇降大小方音長短別域德有
隱顯行有淺深是以群聖降迹緣感
斯應或標奇顯相或韜彩晦跡軌轍
雖殊弘道同異若不校量寧知優劣也

施田部第二

如菩薩本行經云佛告須達過去世時

有一婆羅門名曰比藍端正無比聰
慧第一財富無量不可憶數比藍財
寶所有皆悉非常我不用之欲施
窮乏即設大壇人民雲集皆來至所
時比藍欲得自手傾於軍持而水不
出大用愁憂今我大祠將有何過而
水不出即時天人於虛空中語比藍
言汝施大好無能過者但所施人盡
是邪偽倒見之徒不堪受汝恭敬之
施以是之故水不能出於是比藍聞
天人語意便開解即作誓言今我所
施用成無上正真之道審如所願者
令我瀉水當墮我手作誓願已便傾
瀉施水即墮手諸天讚言如汝所願
成佛不久尒時比藍布施貧乏衣服
飲食十二年中盡用布施無所藏積
佛告須達尒時比藍婆羅門者今我
身是而我所施亦好其心亦好受者
不好所施雖多獲報甚少而今我法
眞妙清淨弟子具全所施雖少獲報
甚多於十二年所作布施及閻浮提
一切人民計其功德不如布施一須
陀洹人其福甚多過於其上施百須

陀洹并前福報不如施一斯陀含人施百斯陀含并前福報不如施一阿那含人施百阿那含并前福報不如施一阿羅漢施百阿羅漢并前功德不如施一辟支佛施百辟支佛一百阿羅漢百阿那含百斯陀含百須陀洹及施閻浮提人所得功德不如起塔僧坊精舍衣食等供養過去來今四方衆僧給其所須計其功德過前所作功德將前所作福德不如施佛一人功德甚多不可復計雖供養佛并前施功德不如有人一日之中受三自歸八關齋者持五戒所得功德逾過於前百千萬倍不可為喻復以持戒之福并合集前一切功德不如坐禪慈念衆生經一食頃所得功德逾過於前百千萬倍復合前功德不如聞法執在心懷思惟四諦比前功德最尊第一無有過上於是須達聞法踊躍身心清淨得阿那含道

十地部第三

如金剛三昧不壞不滅經云佛告彌勒菩薩我今為汝說菩薩所行功德

[illegible]

地法初地菩薩猶如初月光明未顯然其明相皆悉具足二地菩薩如五日月三地菩薩如八日月四地菩薩如九日月五地菩薩如十日月六地菩薩如十一日月七地菩薩如十二日月八地菩薩如十三日月九地菩薩如十四日月十地菩薩如十五日月圓滿可觀明相具足其心猶要住不動不退不退住首楞嚴三昧又無性攝論釋云謂於初地達法界時徧能通達一切地若於初地正通達時達能通達後一切地此種類故如有頌曰

如前破初鄣　餘鄣漸能破　得初地具智
諸地疾當得

福業部第四

依增一阿含經云一閻浮提人福德等一轉輪聖王福一輪王福等一東弗于逮人福一東弗于逮人福等一俱耶尼人福一俱耶尼人福等一鬱單越人福一鬱單越人福等一四天王福一四天王福等一三十二天王福一三十二天王福等一帝釋福一帝釋福

等一夜摩天福如是展轉挍量乃至
非想天福不可思量
又正法念經云如三十三天受五欲
樂喻如金輪王所受之樂比於天樂
十六分中不及其一所受天身無有
骨宍亦無汗垢不生嫉妒其目不眴
衣無塵垢無有煙霧亦無大小便利
之患其身光明能有遠照轉輪聖王
都無此事於己妻子不偏攝受離於
嫉妒飲食自在無有睡眠疲極等苦
轉輪聖王等都無此事此諸天等初
生之時歌儛音樂無有教者不從他
學以善業故自然皆知退時善業盡
故一切皆悉忉利下天尚有大樂況
上天樂難可為比如是展轉挍量從
下向上乃至非想非非想天不可為
比

罪業部第五

如十輪經云佛言若有剎利旃陀羅
王於三寶所起於惡心一切諸佛所
不能救譬如壓油一一麻中皆生諸
蟲以壓油輪而壓取之即便油出此
壓油人於其日夜為應是殺幾所衆

生若復有人以是十輪而壓油者一
輪一日一夜壓油千斛如是乃至滿於千
年是壓油人得幾所罪地藏菩薩言
甚多世尊無能知是人罪量其數多
少唯佛知之佛言譬如十輪之罪等
一婬女舍罪其舍有千女皆為求欲
如是十婬女舍其罪等一酒家如是
十酒家等一屠兒舍如是十屠兒舍
罪等一剎利旃陀羅居士旃陀羅十
輪中等於一王輪一日一夜罪尒時世
尊而說偈言

十輪罪等一婬舍　十婬罪等同一酒
十酒罪等一屠兒　十屠坊罪等剎家

雜業部第六

如樹提伽經偈云

何物高於空　我慢高於空　何物重於地
戒德重於地　何物多草木　亂想多草木
何物疾於風　意念疾於風　何物得生天
十善得生天　何物服人身　五戒服人身
何物落地獄　十惡落地獄　何物墮畜生
慳貪墮畜生　何物堅金剛　無著堅金剛
何物輭鵝毛　心柔輭鵝毛　何物香旃檀
持戒香旃檀　何物明日月　佛光明日月

何物安於山 坐禪安於山 何物動於地
三界動於地 何物最清淨 泥洹最清淨
何物最穢濁 生死最穢濁 何物最爲高
涂和最爲高 何山最爲明 須彌最爲明
何國最爲樂 舍衛最爲樂 何國饒人民
迦夷國饒人 何物戲深山 麋鹿戲深山
何物樂叢林 狐狢樂叢林 何物憧風塵
沙礫憧風塵 何物戲深淵 鯉魚戲深淵
又雜阿含經云 有天子說偈問佛云
何戒何威儀 何得何爲業 慧者云何往
云何往生天
爾時世尊說偈荅言
遠離於殺生 持戒自防禦 害心不加生
是則生天路 遠離不與取 與取心欣樂
斷除賊盜心 是則生天路 不行他所受
遠離於邪婬 自受知止足 是則生天路
自爲己及他 爲財及戲笑 妄語而不爲
是則生天路 斷除於兩舌 不離他親友
常念和彼此 是則生天路 遠離不愛語
輭語不傷人 常說淳善言 是則生天路
不爲不成說 無義不饒益 常順於法言
是則生天路 聚落若空地 見利言我有
不行此貪想 是則生天路 慈心無害想

不害於衆生 心常無怨結 是則生天路
說九味甘老第十一 卷第十二 張
若業及果報 二俱生淨信 愛持於正見
是則生天路 如是諸善法 十種淨業跡
等受堅固持 是則生天路
時釋提桓因說偈問佛云
何法命不知 何法命不覺 何法鏁於命
何法為命縛
尒時世尊說偈荅言
色者命不知 諸行命不覺 身鏁於其命
愛縛於命者
又雜阿含經云尒時世尊手捉團土
大如梨果告諸比丘云何我手中團
土為多大雪山中土石為多諸比丘
白佛言世尊手中少少耳彼雪山土
石甚多乃至筭數不得為比佛告諸
比丘如是衆生知四聖諦苦集滅道
者如我所捉團土不如實知者如大雪
山土石尒時世尊以爪甲擎土告諸比
丘於意云何我甲上土為多此大地土
多諸比丘白佛言世尊甲上土甚少
少耳此大地土甚多乃至筭數不可
為比佛告諸比丘若諸衆生形可見
者如甲上土其形微細不可見者如

大地土如陸地如是求性亦尒得人
道者如甲上土恃非人者如大地土
如是生中國者如甲上土生邊地者
如大地土如是成聖慧眼者如甲上土
不成聖者如大地土如是知法律者
如甲上土不知法律者如大地土如
是知有父母者如甲上土不知有父
母者如大地土如是知受齋戒者如
甲上土不知受齋戒者如大地土如
是從地獄畜生餓鬼命終生人中者
如甲上土從地獄命終還生地獄畜
生餓鬼者如大地土如是衆生從地
獄畜生餓鬼命終生天上者如甲上
土還生地獄畜生餓鬼者如大地土
如是從天命終還生天上者如甲上
土從天命終還生地獄畜生餓鬼者
如大地匕

方土部第七

如起世經云閻浮提洲有五事勝瞿
陁尼弗婆提欝單越閻摩世一切龍
及金翅阿脩羅何等爲五一勇健二
正念三佛出世處四是修業地五行
梵行處瞿陁尼洲有三事勝閻浮提

洲一饒牛二饒羊三饒摩尼寶婆
提洲有三事勝一洲寬大二普合諸
渚三洲甚勝妙欝單越洲有三事勝
一彼人無我我所二壽命最勝三有
勝行閻浮提中有三事勝一壽命
長二身形大三有自然衣食一切龍
及金翅鳥有三事勝一壽命長二身
形大三宮殿寬博阿脩羅中有三事
勝一壽命長二形色勝三受樂多四
天王天有三事勝一宮殿高二宮殿
妙三宮殿有勝光明三十三天有三
事勝一長壽二色勝三多樂餘上四
天及魔身天等同三十三天有前三
勝閻浮提有五事勝餘諸天如上所
說頌曰

惡多難算　善少可陳　人天蓋寡
塗趣如塵　貴賤交易　貧富異因
校量優劣　樂苦昇沈

法苑珠林卷第五十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅雕造